

(۴) حیلہ، ہوشیاری اور چالاکی سے حضرت پر قدرت حاصل کرنا۔

۹۔ ترازو

کے لیے مِيزَان اور قِسْطَاس کے الفاظ آتے ہیں:

۱۔ مِيزَان: وزن کرنے کا آلہ کسی وزن کے برابر وزن کرنے کے آلہ کے لیے یہ لفظ عام ہے۔ اور مِيزَان ترازو میں دونوں طرف پڑے ہوئے وزن میں سے ہر ایک کو بھی کہتے ہیں۔ تولیہ ارشاد باری ہے:

أَلَا تَطْغَوْنَ فِي الْمِيزَانِ وَأَتَيْمُمُوا
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيزَانَ (۹۵-۹۶)

تاکہ ترازو (سے تولنے) میں حد سے کمی بیشی نہ کرو اور
انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو۔ اور تول لم مت
کرو۔

۲۔ قِسْطَاس: رومی لغت کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہونے لگا (ن۔ ل۔ ۲۸۶) اور اس ترازو کو کہتے ہیں جو بہت حساس ہو۔ راست تر ترازو۔ (۱-۲) ایسا ترازو جس میں جھکاؤ دیکھنے کے لیے کاٹا (لِسَانُ الْمِيزَان) بھی لگا ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (۹۷)

اور جب تول کرو تو ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو۔

www.KitaboSunnat.com

۱۰۔ تراشنا

کے لیے نَحَتْ اور جَاب (جوب) کے الفاظ ہیں۔

۱۔ نَحَتْ: کسی سخت چیز مثلاً لکڑی، پتھر، لوہا وغیرہ کو پھیلنے یا تراشنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور نَحَاتۃً براہہ یا تراشہ کو کہتے ہیں (مفت) ارشاد باری ہے:

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (۹۸)

کیا تم انھیں پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو۔

اور ظاہر ہے کہ یہ بت، پتھر، لکڑی یا دھاتوں سے بنائے جاتے تھے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے:

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا (۹۹)

اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔

۲۔ جَاب: بمعنی قطع کرنا (مفت) اور سوراخ یا شکاف کرنا (منجد) اور پھر اسے پھیل چھال کر درست کرنا ہے۔ گویا باریک کام کے لیے نَحَتْ کا لفظ موزوں ہے اور بھاری کام کے لیے جَاب

کا۔ ارشاد باری ہے:

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ
بِالْوَادِ (۱۰۰)

اور ثمود جو وادی (قری) میں پتھر تراشتے (اور گھر
بناتے تھے۔

ماہصل: نَحَتْ: صرف تراشنے اور باریک کام کے لیے اور جَاب: کاٹنے، شکاف کرنے اور پھیلنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور اس کا تعلق بھاری کام سے ہے۔

ترغیب دینا ————— ”اُبھارنا“ میں دیکھیے!

۱۱۔ ترکاری

کے لیے قَضَب اور بَقْل کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ قَضَب بمعنی وہ ترکاری یا سبزی جو تازہ کاٹ کر کھائی جائے (منجد) اور صاحب مفردات اور ملتبی الادب اس میں تازہ لکھا اس (یعنی مویشیوں کی خوراک) کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اور صاحب تفسیر محمدی نے بحوالہ معالم التنزیل قَضَب کی توجہ لیت کی ہے۔ وہ خوب تر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ہر وہ سبزی یا ترکاری جس کے پتے مویشیوں کی خوراک، زمین سے باہر ہوں اور گائے، چھڑ، سانپوں کی خوراک، زمین کے اندر ہو۔ مثلاً گاجر، مولیٰ، شلجم، چغندر وغیرہ۔ ارشاد باری ہے: فَاتَّبَعْنَاهُ مِنْهَا حَبًا وَّعَذْبًا وَّقَضَبًا پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا اور انگوڑ اور ترکاری وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (۴۸)

اور تیون اور کھجوریں۔

۲۔ بقل، امام راغب کے نزدیک ایسی سبزیاں جن کی جڑیں اور شاخیں سرزمینوں میں باقی نہیں رہتیں (مفت) اور صاحب ملتبی الادب کے نزدیک بَقْل ہر وہ سبزی اور ترکاری ہے جو بیج سے اُگتی ہے نہ کہ جڑ سے۔ جیسے گنا وغیرہ۔ لیکن صحیح بھی معلوم ہوتا ہے کہ بقل کا لفظ عام ہے جو ہر قسم کی سبزی ترکاری کو محیط ہے۔ اور بَقْل سبزی فروش کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی سبزی ترکاری بیچتا ہے۔ قرآن میں ہے: فَادْعُنَا رَبَّكَ لِيُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُثْمِرُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلٍ لَهَا (۶۶)

تو اپنے پروردگار سے دُعا کیجئے کہ ترکاری جو زمین سے اُگتی ہے ہمارے لیے پیدا کر دے۔

۱۲۔ تسبیح و تقدیس (پاکیزگی بیان کرنا)

کے لیے سَبَّح، قَدَّس اور حَاش کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ سَبَّح: تسبیح کہنا۔ سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کا ذکر کرنا۔ اس ذات کی زبان یا زبان حال سے صفت بیان کرنا۔ جو ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کی خوبیوں کا ثبوت انداز میں ذکر اور حمد بیان کرنا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے ”پاک“)

۲۔ قَدَّس: قُدُّوس اللہ تعالیٰ کا نام ہے یعنی وہ ذات جو دوسرے کی شرکت کی احتیاج اور شرک کی دوسری آلائشوں سے پاک ہو۔ (تفصیل ”پاک“ کے تحت دیکھیے) اور قَدَّس بمعنی ایسی ذات کی پاکیزگی کا ذکر کرنا۔ تنزیہ کرنا۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ان کی نفی کرنا۔ ارشاد باری ہے:

وَنَحْنُ سُبَّحٌ بِحَمْدِكَ وَتَقَدَّسُ (فرشتے کہنے لگے) اور ہم تیری تعریف کے ساتھ لَئِكَ (۱۲)

تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔

۳۔ حَاشٌ، کلمۃ استعجاب ہے۔ اور حَاشَ اللہ، سُبْحَانَ اللہ کے ہم معنی ہے۔ لیکن بہت محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کلمۃ تنزیہیہ اور کلمۃ استثناء ہے (مع) کلمۃ استعجاب کے لحاظ سے بھی اس کا استعمال نہیں ہوتا (مع) ارشادِ باری ہے:

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسفؑ کو دیکھا تو ان کا رعب ان پر لایا، چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور عیسائیت بول اٹھیں کہ سبحان اللہ (یہ حسن اور یرکھا یہ آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔) (۱۱)

دوسرے مقام پر ہے:

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْنَكَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْعٍ (۱۲) (بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسفؑ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا اللہ ہم نے کسی برائی معلوم نہیں کی)

اور کبھی حاشا کے ساتھ کَلَّا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حَاشَ وَكَلَّا جو اپنے یا کبھی دوسرے سے الزام کی پروردگاری کے لیے آتا ہے۔ اس کا استعمال قرآن میں نہیں ہے۔ گویا حَاشَ میں الزام کی پروردگاری کا پہلو شامل ہوتا ہے۔

ماہصل : (۱) سَبَّحْ، سَبَّحْ، سبحان اللہ کا ذکرنا۔ اس ذات کی مثبت صفات کا ذکر اور اس کی حمد بیان کرنا (۲) قدس، بُرِّی اور منفی صفات کی تردید کرتے ہوئے کئی ذات یا چیز کا ذکر کرنا تنزیہ کرنا (۳) حَاشَ، سبحان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور الزام کی تردید کے لیے آتا ہے۔

۳۔ تسکین (تسلی)

اس لیے سَكِينَةً اور اُطْمَئِنَّ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ سَكِينَةً، سکونِ حرکت کے بعد ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں۔ یہ جہانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی یا قلبی بھی۔ اگر ذہنی یا قلبی ہو تو اسے سَكِينَةً کہا جاتا ہے۔ یعنی تفکرات اور غم و فکر سے دل کو نجات ملنا۔ اور قرار حاصل ہونا۔ قرآن میں ہے:

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ جب پیغمبرؐ اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے اُنہیں تسکین نازل فرمائی۔ (۱۳)

۲۔ اُطْمَئِنَّ، اطمینان حاصل ہونا۔ غلبان، تردد اور شک و شبہ کے بعد نفس کا سکون پذیر ہونا (مع) طبیعت کا مطمئن ہونا۔ ارشادِ باری ہے:

قَالَ أَوَلَمْ تَوُثِّقْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ

فرمایا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں یقین

لَيْطَمَنَّ قَلْبِي (۱۳۶)
 حاصل: (۱) غم و تفکرات سکون کے لیے سَکِیْنَتَہ اور (۲) شکوک و شبہات سے نجات کچے لیے اُطْمِیْنَان کا لفظ آتا ہے۔

۱۲۔ تعبیر بتلانا

کے لیے عَبْرٌ، اَوَّلٌ اور اَفْتٰی کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ عَبْرٌ: بمعنی کسی وادی یا نہر کو پار کر جانا اور عِبَارَۃُ التَّوْحِيدِ اور عَبْرُ التَّوْحِيدِ یا بمعنی خواب کی تعبیر بیان کرنا اور عَبَارٌ بمعنی تعبیر خواب دینے والا (مخد) اور الْعَبْرَةُ وَالْفَحْشَةُ بمعنی کسی دیکھی ہوئی چیز سے ان دیکھے نتائج تک پہنچنا۔ اور تعبیر بمعنی خواب کا انجام بتلانا (مف) قرآن میں ہے:

اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (۳۳) اگر تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو۔

۲۔ اَوَّلٌ: (تاویل) بمعنی کسی چیز کو اس کی غایت یا انجام کی طرف لوٹانا۔ اور یہ لفظ تعبیر سے اعم ہے کیونکہ تاویل کے معنی مطلق کسی بات کا انجام بیان کرنا۔ خواہ یہ خواب ہو یا کوئی دوسری بات ہو۔ جبکہ تعبیر کا لفظ خواب کا انجام بیان کرنے کے لیے مخصوص ہے اور صاۃً فَرْقُ اللُّغْوِیۃ کے نزدیک تاویل متشابہ چیز کی ہی کی جاتی ہے (فق۔ ل۔ ۴۲) ارشاد باری ہے:

وَقَالَ الْاٰخِرَ اِنِّیْ اَرْسِلْ اٰحْمَدَ دُوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ

فَوْقَ رَاسِیْ خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ اپنے سر پر ردیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے

یَسْتَنْبِطُوْنَهُ (۳۴) ان میں سے کھا رہے ہیں تو ہمیں اس کی تعبیر بتلا دیجئے!

۳۔ اَفْتٰی: بمعنی کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کا حل بتلانا۔ فَتْوٰی ایک شرعی اصطلاح ہے یعنی کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کا شرعی حل پیش کرنا۔ بتلانا۔ اور استفتاء بمعنی کسی عالم سے ایسے مسئلہ کا حل پوچھنا۔ قرآن میں اَفْتٰی کا لفظ خواب کی تعبیر کے لیے صرف اس لحاظ سے آیا ہے کہ جس خواب کی تعبیر مطلوب تھی وہ خواب بڑا پیچیدہ اور مشکل تھا۔ قرآن میں ہے:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي فِي رُءُوسِیْ (۱۳۷) بادشاہ مصر نے کہا، اے سردارو! مجھے خواب کی تعبیر بتلاؤ!

اور اسی پیچیدہ خواب کو ان تعبیر بتلانے والوں نے اضغاث احلام کہہ کر ٹال دیا۔ پھر یوسفؑ کے آزاد شدہ ساتھی نے کہا،

يُوسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّیْقُ اَفْلَتْنَا فِیْ سِتِّجِ یوسف! اے سچے دوست! ہمیں اس خواب کی تعبیر

بَقَرَاتٍ سَمَانٍ (۱۳۸) بتلائیے کہ سات موٹی گائیں؟ ...

حاصل: (۱) عبر اور تعبیر کا لفظ خواب کا انجام بتلانے سے خاص ہے۔

(۲) تاویل کسی بات یا واقعہ کا انجام بتلانا عام ہے جس میں خواب بھی شامل ہے۔

(۳) آفتی، کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کا حل پیش کرنا جس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے۔

۵۔ تعریف کرنا

کے لیے حَمْد اور شُکْر کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حَمْد کسی کے اوصاف حمیدہ اور فضائل بیان کرنا۔ بشرطیکہ وہ افعال اختیاری ہوں۔ مثلاً کوئی شخص سخاوت کرتا ہے تو اس کا یہ فعل اختیاری ہے۔ اس پر جو تعریف کی جائے گی وہ حَمْد ہوگی۔ اور اگر اضطراری ہوں۔ مثلاً کوئی شخص دراز قامت یا خوش شکل یا عالی نسب تو اس میں اس کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ تو ان اوصاف پر اگر اسکی تعریف کی جائے تو یہ مدح کہلائے گی۔ اور اس کی ضد ذمہ ہے۔ یعنی ایسے عیوب کا بیان جو کسی شخص میں موجود ہوں۔ خواہ وہ اختیاری ہو یا اضطراری۔ گویا حمد کا لفظ مدح سے خاص ہے۔ مدح ہر اختیاری اور اضطراری خوبی پر ہو سکتی ہے لیکن حمد کا اطلاق افعال اختیاری پر ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے۔

وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پسندیدہ کام انہوں نے نہیں کیے ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ (۳۸)

اور اللہ کے لیے مدح کا لفظ ناموزوں ہے۔ کیونکہ اللہ کے سب افعال پسندیدہ بھی ہیں اور اختیاری بھی۔ اسی لیے فرمایا:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱) سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے۔ جو تمام مخلوقات کا پورے گار ہے۔

اور مدح کا لفظ قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔

۲۔ شُکْر کسی کے احسانات و انعامات کے تصور اور اظہار کو کہتے ہیں (مفت) اور اس کی ضد کُفْر ہے۔ بمعنی کسی کے احسان کو بھلا دینا یا نعمت کو چھپانا اور ظاہر نہ ہونے دینا۔ احسان ناشناسی یا کفران نعمت۔ گویا شُکْر، حَمْد سے بھی خاص ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کا نظام کس خوبی سے چلایا ہے تو یہ حَمْد ہے اور اگر ہم کہیں کہ خدا ہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے تو یہ شُکْر ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (۱۴) اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو (یاد رکھو کہ) میرا عذاب بھی سخت ہے!

حاصل مدح، ہر طرح کی صفت کی خوبی بیان کرنے کیلئے حمد اختیاری اوصاف پر بھی اور شکر انعامات و احسانات پر بھی آتا ہے۔

۶۔ تعظیم کرنا

کے لیے عَظَم اور وَقَر کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- عَظْمَ: عَظْمَ کے معنی بڑا ہونا بھی ہیں اور ہڈی بھی۔ گویا عظم میں بڑائی کے ساتھ صلابت یا سختی کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اور عَظْمَ کے معنی کسی کو دل سے بڑا اور قابلِ عزت سمجھنا ہے۔ اور یہ جاندار اور بے جان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۳۳)

سودہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے (عثمانی)

۲- وَقَرَّ: وقار معنی سنجیدگی اور عظمت (منجد) اور صاحبِ مفردات کے نزدیک سنجیدگی اور علم (معن) ہے۔ ابن فارس بھی اس کے معنی الحکم والتزانة (م۔ ل) لکھتے ہیں۔ اور وَقَرَّ کے معنی کسی صاحبِ مرتبہ کے مرتبہ کو ملحوظ رکھنا اور اس کے منافی کوئی بات نہ کرنا۔ اور یہ لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

لِتَوَقَّرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّزُوا وَتُقَرَّرُوا (۳۸)

تاکہ تم خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی ہدایت سے چلنا شروع کرو اور اس کو بزرگ سمجھو۔

ماہصل: (۱) عظم عام ہے، جبکہ (۲) وَقَرَّ صرف انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تقویت دینا کھیلے دیکھیے "قوت دینا"

۱- تک

کے لیے دو الفاظ ہیں۔ اِلٰی اور حَتّٰی۔

یہ دونوں الفاظ انتہا اور غایت بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ ظرفِ زمان اور مکان دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں مندرجہ ذیل فرق ہیں:

- ۱- اِلٰی: اسمِ ضمیر پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ جیسے اِلَيْكَ اور اس صورت میں یہ "طرف" کا معنی دینگا لیکن حَتّٰی صرف اسمِ ظاہر کی طرف مضاف ہو سکتا ہے ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ اسمِ یا فعل ہی پر داخل ہوتا ہے، جیسے فرمایا حَتّٰی تَرَى اللَّهَ جَهَنَّمَ (۵۵) یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں۔
- ۲- حَتّٰی: انتہی اور غایت بتلانے کے لیے حَتّٰی، اِلٰی سے زیادہ ابلغ ہے۔ حَتّٰی اَلْآن (اس وقت تک) تو کہہ سکتے ہیں۔ مگر اِلٰی اَلْآن نہیں کہتے۔ اِلٰی کا معنی صرف تک سے کیا جاتا ہے جبکہ حَتّٰی کا معنی تک۔ "یہاں تک کہ" ہے۔ جیسا کہ اوپر کی مثال سے واضح ہے۔

متجبر کرنا "اترانا" میں دیکھیے:

۱- تکلیف

کے لیے صَرَّ، صَرَّاء، كَرَّهًا، اَدَّى اور مَعَرَّة کے الفاظ آئے ہیں۔

- ۱- صَرَّ: بمعنی نقصان۔ کوئی بھی مادی یا معنوی تکلیف یا نقصان۔ اور اس کی ضد نفع ہے۔ اور یہ

بعض دفعہ اچھی بھی ہو سکتی ہے جیسے کر دوی دوا سے تکلیف پہنچنا (فقل ۱۶۲) ارشاد باری ہے:

قُلْ أَغْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ صِرَاطٌ وَلَا نَفْعًا (۴۶)

کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں۔

۲۔ صِرَاط میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور یہ عموماً جسمانی تکلیف کے لیے آتا ہے۔ بد حالی، بیماری زخم یا دوسرے جسمانی اور ذہنی عوارض (مف۔ منجد) کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بُرے مفہوم میں آتا ہے (فقل ۱۶۲) ارشاد باری ہے:

وَلَا ذَا مَسٍّ الْإِنْسَانَ الضَّرَّ دَعَانَا لِجَنَّتِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا (۴۶)

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا، کھڑا اور بیٹھا (ہر حال میں) ہمیں پکارتا ہے۔

۳۔ صِرَاط: تکلیف اور بد حالی کا دور۔ جان، مال یا اولاد کا نقصان ہونا یا قحط (منجد۔ م ق کلا اور اس کی ضد نفعاً بمعنی خوشحالی کا دور ہے) یعنی ایسی ظاہری تکلیف جو دوسروں کو نظر آئیں۔

(فقل ۱۶۳) ارشاد باری ہے:

مَتَّعْنَاهُمُ الْبَسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَرُبُّوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ (۳۳)

ان کو (بڑی بڑی) سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں۔ اور وہ (صعوبوں میں) ہلا ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی۔

۴۔ اَذَى: بمعنی الضَّرُّ الْيَسِيْرُ یعنی ہلکی تکلیف ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَنْ يَضُرَّكُمْ اِلَّا اَذًى (۳۳)

یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔

پھر یہ ہلکی تکلیف ذہنی بھی ہو سکتی ہے جیسے کسی کا دل دکھانا یا کالی گلوچ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَمِنْهُمْ اَنذِيْنَ يُوْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اَذًى (۴۶)

اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کان ہے۔

اور جسمانی بھی جیسا کہ قرآن کریم میں حیض کو اَذًى سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ناپاکی یا گندگی بھی کیا جاتا ہے۔

۵۔ كُرْهًا: بمعنی جبر یہ مشقت یا اضطرابی تکلیف (مف) کسی تکلیف دہ کام کے سر انجام دینے پر مجبور ہونا۔ (اور اس کی ضد طَوْعًا ہے) یعنی کسی کام کو دل کی خوشی سے سر انجام دینا۔ تسکین میں ہے:

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا (۴۶)

اس کی ماں نے اس (انسان) کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف ہی سے جنا۔

ماحصل: (۱) ضرر نقصان کے معنوں میں فائدہ کے مقابلہ پر۔

(۲) صَرَاع: ظاہری مشکلات کے دور کے لیے۔

(۴) اُذی : ملکی تکلیف کے لیے۔

(۵) گڑھا، جبری تکلیف کے لیے۔

(۶) مَعْرَۃ، ہر طرح کی تکلیف اور خرابی کے لیے آتا ہے۔

۱۹۔ تکلیف اٹھانا۔ دنیا

کے لیے اَذَّی سے اَذَى یُوْذِی اور ضَرَّ اور ضَرَّ سے یَضَرَّ اور کُتِبَ سے اُکْتُوبَ یُکْتُوبَ کے افعال تکلیف دینے کے معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اذی یوْذِی کی مثال اوپر گزر چکی۔ اب باقی مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ (۱) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأُولَٰئِكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف

(۳۳/۶۹) دی تھی۔

۲۔ (۲) وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَأَيُّضُرَّكُمْ اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کا فریب

گَعْدُهُمْ شَيْئًا (۱۳۰) تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

اور ضَرَّاءُ يُضَارُّ) یعنی ایک دوسرے کو دکھ دینا، نقصان دینا یا تکلیف پہنچانا۔ قرآن میں

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلًا وَلَا نَجَسًا

نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب دکھ پہنچایا جائے

مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدٌ (۳۳۳)

اور باپ کو اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔

۳۔ (۳) گزہ بمعنی جبری مشقت اور اکثر بمعنی کسی کو ایسی مشقت میں ڈالنا جو اس کے مرضی کے

خلاف ہو۔ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور کرنا۔ ارشادِ باری ہے:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْلَتَكُمْ عَلَى الْيَمْعَاءِ (۲۴)

اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرنا۔

ان کے علاوہ ان معنوں میں کُلَفَ، شَقَ، سَأَمَ اور عَنَت کے الفاظ آئے ہیں۔

۴۔ کَلَفَ، یعنی کسی چیز سے اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ کام لینا (مع) یا مشکل کام کا حکم

دینا (مجدد) ارشاد باری ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (۲۳۸)

خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
اور تکلیف محمود بھی ہوتی ہے اور مذموم بھی۔ محمود یہ ہے کہ کسی کام کو اس لیے سرانجام دے کہ وہ اس پر آسان ہو جائے اور اس سے اُسے محبت ہو جائے۔ اور یہی شرعی تکلیف ہے۔ اور مذموم وہ ہے جسے تکلیف کہتے ہیں۔ یعنی بناوٹی تکلیف یا بناوٹ کرنا۔

۵۔ شَقٌّ: شَقٌّ بمعنی پھاڑنا بھی آتا ہے۔ اور شَقٌّ يَشَقُّ كَمَنْ سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا یا محنت و مشقت میں مبتلا کرنا ہے (مجدد) قرآن میں ہے:

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ شَفْطِي عَلَيْكَ (۲۳۹)

اور میں تجھ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔
۶۔ عَذَّتْ: ایسی تکلیف پانا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو (مفت) اور بمعنی اشدّۃ الضرر یا انتہائی تکلیف

(م۔ق)۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِلَهْوِكُمْ دِينًا يُدْرِكُ الْهَرَسَ (۲۴۰)

مومنو! کسی غیر اہم دھوکے آدمی کو اپنا زاد دار نہ بنانا۔
لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہوتی ہیں تکلیف

اور اَعْنَتَ بمعنی کسی کو ایسی مشقت میں ڈال دینا ارشاد باری ہے:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ (۲۴۱)

اور اگر ارادہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔

۷۔ سَاهَرٌ: بمعنی کسی کو تکلیف دینا اور سَاهَرٌ خَسْفًا، محاورہ ہے بمعنی کسی کو ذلیل و خوار کرنا (مجدد)

ساهر سے مفہوم ایسی تکلیف ہے جس میں ذلت اور خواری کا پہلو بھی شامل ہو۔ قرآن میں ہے:

يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ بِذُنُوبِكُمْ (۲۴۲)

وہ (لوگ) تم کو بڑا دکھ دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹوں کو زندہ ہونے دیتے تھے

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ (۲۴۳)

۸۔ اِذْيٌ: معمولی تکلیف کے لیے۔

(۵) مُشَقَّةٌ: طاقت سے زیادہ کام لینے کے لیے۔

(۶) عَذَّتْ: ایسی تکلیف جس میں ہلاکت کا

ذہنی ہوا جسمانی۔

(۲) صَرٌّ: بڑی تکلیف اور نقصان کے لیے۔

(۷) سَاهَرٌ: ایسی تکلیف کے لیے جس میں ذلت کا

(۳) اَكْرَهٌ: جبری تکلیف کے لیے۔

پہلو شامل ہو۔

(۴) تَكْلِيفٌ: استطاعت کے مطابق کام لینے کیلئے

۲۰۔ تندرست کرنا۔ ہونا

کے لیے شَفِيٌّ اور اَبْرَأُ (برء) اور اَفَاقٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ شَفِيٌّ: شفاء بمعنی مرض سے نجات پانا۔ سلامتی سے ہمکنار ہونا۔ اور شَفِيٌّ يَشْفِي بمعنی مرض

سے نجات دینا۔ تندرست کرنا (مفت) قرآن میں ہے:

وَلَا ذَا مَرَضٍ فَهَوَوْ بُشْفَيْنِ (۱۱۲) اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
 اور شفی جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویسے ہی روحانی بیماریوں کے
 نجات کے لیے بھی آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:
 وَيَشْفِ صُدُورَ كُوفَرٍ مُّقْمَرٍ مِّنْهُمْ (۱۱۳)
 اور مومنوں کے سینوں کو شفا بخشنے گا۔

۲۔ اَبْرَءٌ، بَرَّءٌ، بمعنی بیزار ہونا۔ اور بَرَّءٌ بمعنی کسی مکروہ امر سے نجات حاصل کرنا اور رَجُلٌ
 بَرَّءٌ بمعنی پاک اور بے گناہ آدمی۔ اور اَبْرَءٌ مِنَ الْمَرَضِ بمعنی شفا پانا۔ مرض سے نجات
 حاصل کرنا۔ اور اَبْرَءٌ الْمَرَضِ بمعنی مریض کو اس کی مرض سے شفا دینا ہے۔ قرآن میں ہے:
 وَأَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْحِیْ اور میں خدا کے حکم سے اندھے اور کوڑھی کو تندرست
 الْمَوْفُیْ بِأَذْنِ اللَّهِ (۱۱۴) کر دیتا ہوں اور مروے میں جان ڈال دیتا ہوں۔

۳۔ آفاق، بمعنی نشہ یا غشی کی حالت سے ہوش میں آنا یا کمزوری سے قوت کی طرف لوٹنا۔
 (مع) (م-ق) صاحب فقہ اللغۃ کے نزدیک آفاق کا لفظ صرف بیہوشی سے ہوش میں
 آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے (ف ل ۱۱۲) ارشاد باری ہے:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا جب اُن کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو (جبل) انوار بانی
 وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ (نے) پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر
 سُبْحَانَكَ گریے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے، تیری
 ذات پاک ہے۔

ماہل: (۱) شفی: مرض سے صحت پانا۔ (۲) آفاق: بے ہوشی سے ہوش میں آنا۔
 (۲) اَبْرَءٌ: کسی شدید مرض سے نجات دینا۔

۲۱۔ تنگدستی

کے لیے فَتْرٌ، مَسْكَنَةٌ، عَيْلَةٌ (عیل) اِمْلَاقٌ، فَتْرٌ، بَأْسَاءٌ اور مَتْرَبَةٌ کے الفاظ آئے ہیں
 ۱۔ فَتْرٌ: بمعنی مفلسی، ناداری، فقر اور فقرۃ۔ ریڑھ کی ہڈی کے منکے کو کہتے ہیں۔ اور اس کی
 جمع فقر ہے۔ فقرۃ بمعنی ریڑھ کی ہڈی۔ اور فَتْرٌ ریڑھ کی ہڈی یا کمر توڑنے کی جگہ بھی آتا ہے
 کہتے ہیں فَتْرَتُهُ الدَّاهِيَةُ اس پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جس نے اس کی کمر کی ہڈی کو
 توڑ دیا (منجد) گویا فقر کمر توڑنے والی یا انتہائی مفلسی کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:
 اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ اَكْرَهٍ مفلس ہوں گے تو خدا انہیں اپنے فضل سے
 فَضَّلَهُ (۲۲) خوشحال کر دے گا۔

۲۔ مَسْكَنَةٌ: مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس ضروریاتِ زندگی نہ ہونے کے برابر ہوں (ن ۱۱۵)